

قصّة مؤمن آل يس

كتبه

د/ياسر برهامي

غفر الله له ولوالديه ولسان المسلمين

دار الفجر الإسلامي
بمطابق كتاب

دار الفجر الإسلامي
الاسكندرية

دائرة الخلفاء الراشدين
الإسكندرية

رقم الإيداع: ٩١٤٧ / ٢٠٠٨

دائرة الفتح الإسلامي

الإسكندرية - مصطفى بكامل
بجوار مسجد الفتح الإسلامي
٠١٠٣٧١٠٦٠ - ٠١٠٣٧١٤٧٨

دائرة الخلفاء الراشدين

الإسكندرية - أبو سليمان، ش. عمر
أمام مسجد الخلفاء الراشدين
٠١٣١٥١ - ٠١٠٣٧١٤٧٨ - ٠١٣٠١٥٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل
له ، ومن يضلّل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ .

أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي
محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد :
فإن قضية الدعوة إلى الله ﷻ هي قضية حياة هذه الأمة ،
وأفضليتها على سائر الأمم مرتبطة بوجود هذه المسألة فيها ،
قال الله ﷻ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال ﷺ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، فعلق الله ﷻ الفلاح على القيام بهذه الفريضة، وأوجبها ﷻ على المسلمين كأمة، ولا بد أن توجد منهم أمة تدعو إلى الخير حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، وإن لم يفعلوا أثم كل قادر بحسب قدرته.

وجعل الله ﷻ الدعوة إلى الله والنهي عن الفساد في الأرض سبباً للنجاة، وليس سبباً للهلاك - كما يظن كثير من الناس في زماننا - أن الدعوة إلى الله تجلب الضياع، قال الله ﷻ: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ [مرد: ١١٦]، أي هلاً كان من الأمم من قبلكم أولو بقية استمروا على ما كان عليه الأنبياء، وبقوا على الحق الذي بُعث به الأنبياء ينهون عن الفساد في الأرض، وهو الشرك بالله والمعاصي وترك الواجبات

التي أوجبها الله ﷻ ، فالفساد هو تضييع الفرائض ، والفساد هو فعل المحرمات ، وأعظم الفساد تضييع التوحيد وفعل الشرك والدعوة إليه .

قال ﷻ : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي لم يكن ذلك إلا قليلاً ، ﴿ وَمَنْ أَجْبَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ ، فالله ﷻ جعل النجاة لمن نهى عن الفساد في الأرض .

وهذا يجعلنا نوقن أن قضية الدعوة إلى الله بالنسبة لنا قضية حياة أو موت ، إن الأمة الإسلامية تتعرض في هذه الأوقات إلى محنة عظيمة شديدة ، وأعداؤها انتبهوا إلى أن مصدر قوتها وعزتها في الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وأنهم لا طاقة لهم بمواجهة من يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فلا بد لهم أن يجتثوا هذا الأمر من أصله ، ولا بد أن يغيروا الدين في نفوس الناس ، وهم مقبلون على مرحلة خطيرة ، ونحن أيضًا مقبلون معهم على مرحلة خطيرة ، إن لم يكن هناك التزام صادق بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وأن لم

توجد دعوة صادقة مستمرة مهها كانت العقبات ومهها كانت الظروف والتضحيات ، ومهها كانت عواقب الأمور - فيها يبدو للناس - ؛ إن لم توجد هذه الأمور كلها فلا شك أن الخطر عظيم جسيم .

إن أهل النفاق وضعاف الإيوان والذين في قلوبهم مرض يظنون أن المشكلة تُحل ببعض الموافقة ، وتقديم القرابين لأعداء الله ﷻ ، ولو بأذية المسلمين والتضييق عليهم وإنزال أنواع العقوبات بهم ، يظنون أن الأمر تتحقق به بعض المصالح الدنيوية العاجلة ، والحقيقة الأكيدة أن هذه الأمة لا بقاء لها ولا تتحقق لها مصلحة إلا بالتزام دينه ، إلا بأن يكون الالتزام هو الصفة الأساسية لعامة المسلمين ، لا تحصيل المصالح ولا تحصيل الخيرات ، ولا تحل المشكلات بأنواعها المختلفة بموافقة أعداء الله ﷻ ، أو بالتقرب إليهم ، أو بالعمل على إرضائهم على حساب الدين ، ونشر مبادئ الكفر والضلال والنفاق التي يريدونها ، إذ يثسوا من أن يزيلوا اسم الإسلام ،

ويشوا من أن يترك الناس هذا الدين ، ولو خدت لهم الأخاديد ، وعُلقت لهم المشانق ، ودمروا بأنواع التدمير كلها ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ [المائدة : ٣] .

لكنهم لم يشوا من تغيير حقيقة الدين في نفوس الكثيرين ، وذلك بأن يعتقد الناس الباطل على أنه الحق ويعتقدوا الحق باطلاً ، فتنشأ أجيال لا تدري حقيقة الإسلام ولا أصوله الكبرى ولا قواعده العظمى .

لذا نقول : إن لنا دوراً كبيراً ومهماً وخطيراً في أن نتعلم هذا الدين وأن نعمل به وندعو إليه مهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات ، ونحن نفتدي في ذلك بمن جعل الله ﷻ لنا من السابقين أسوة صالحة وقدوة حسنة في الدعوة إليه والصبر على ما يصيب الداعي في سبيل الله ﷻ .

ونلتقي في هذه الصفحات مع قصة رجل مؤمن داعٍ إلى الله ، دعا إلى اتباع الأنبياء ، وقتله قومه قتلة شنيعة ، وفعلوا به ما أخبر الله ﷻ بأنه صار به من الشهداء ، إنه :

مؤمن آل يس

هذا الرجل المؤمن الداعي إلى الله ﷻ الذي قُتل - فيما يذكر -
دوسًا بالأقدام ، داسه الناس حتى خرجت أمعاؤه من بطنه ،
وذلك لأنه نصح لهم ودعاهم إلى الله ﷻ !! فانتقل إلى الجنان ،
وانتقم الله ﷻ من الكافرين الطغاة الذي آذوه وعذبوه ، إنها
أسوة حسنة في التضحية والبذل في سبيل الله ﷻ ، لأننا نحتاج
إلى أن نعلم أننا سوف نُتبع كما قال الله ﷻ : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴾ [الشعراء : ٥٢] .

فلا تظن - يا عبد الله - أنك إذا سرت على طريق الهدى
والالتزام سوف تُستقبل استقبال الفاتحين ، أو تُفتح لك
أبواب المكافآت والخيرات ، بل سوف تُطارَد وسوف تُبعد
عن هذا الطريق بكل وسيلة ، فلا بد إذن أن تُعدَّ للطريق
عدته ، وأعظم العدة بعد الإيمان صحبة أهل الخير
والصلاح ، وإن لم تجد فيمن حولك منهم فيكتفيك أن
تصحب أرواح من سبق وسيرتهم الصالحة ، أن تصحبهم في

قصة مؤمن آل يس

سيرتهم الطيبة ، وثباتهم وصبرهم على الحق ، وتضحياتهم في سبيل الله ﷻ ، وهذا الأمر يقتضي منا أن نتدبر كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ ، وسيرة الصالحين من قبلنا ، لأن صحبتهم على صفحات هذا الكتاب المبارك ، وفي أنوار هذه الأخبار الموثقة تجعل العبد باحثاً عن الحق ثابتاً عليه بإذن الله ، فإذا أضيف إلى ذلك أن يجد بعض العون من إخوانه في الله ، ويجد صحبة صالحة على طاعة الله ﷻ من الدعاة إلى الله ﷻ ، فيكون ذلك من أعظم أسباب الثبات على الدين ، ومن أعظم أسباب البذل والتضحية في سبيل الله ﷻ .

قصة مؤمن آل يس

قال تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿٢﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿٣﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿٤﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥﴾ قَالُوا إِنَّا نَطَّعُرُكُمْ

يُحْكَمْ أَيَّن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾ قَالُوا
طَائِفَتُكُمْ مَعَكُمْ أَيَّن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٠١﴾ وَجَاءَ
مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفُوْرُ أَتَيْتُكُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٢﴾
أَتَيْتُكُمْ مِّنْ لَّا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠٤﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ
بَضْرَإٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنِّي إِذًا لَّيْ سَلِيلٌ
مُّبِينٌ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿١٠٧﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ
يَلَيْتَ قَوْيَ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿١٠٩﴾
وَمَا أَتَزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا
مُنْزِلِينَ ﴿١١٠﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَبَاحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُلُوعُونَ ﴿١١١﴾
يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ أَعْيَادٍ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١٢﴾
أَلَمْ نَقْرَأْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ مِمَّا يَأْتِيهِمْ مِنَ الْفُرُوقِ أَنَّهُمْ إِنِّي لَمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١٣﴾
وَإِنْ كُلُّ لُحْمًا حَمِيمٌ ﴿١١٤﴾ لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ ﴿١١٥﴾ ﴿يس: ١٣-٣٢﴾

يأمر الله نبيه ﷺ أن يضرب لأهل مكة مثلاً أصحاب
القرية ﴿١١٥﴾ وأضرِبَ هُمْ مَثَلًا لِّلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١١٦﴾
ليتعظوا بهذا المثل ، وكذلك يتعظ كل من أتى بعدهم عن

يكذب الرسل ويخالف ما جاؤوا به - صلوات الله عليهم أجمعين وعلى خاتمهم النبي الكريم ﷺ - ، وذلك أن مآل المكذبين دائماً واحد ، وأن العقاب للمتقين ، وهذا إذا اتعظ به الإنسان سلك سبيل الرسل ، ولو كانت الأمور فيما يبدو للناس أن الغلبة والقوة لأعدائهم ، إذا نظر الإنسان إلى النهايات لم تغره البدايات ، وإذا نظر الإنسان إلى عواقب الأمور لم يفتّر بمبدئها وأوائلها التي يهلك فيها كثير من الناس .

﴿ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ ونحن نلاحظ في طريقة القرآن أن الله ﷻ لم يذكر أين هذه القرية ولا اسمها ، حتى لم يذكر في هذا الموضع أسماء هؤلاء الرسل ، ولم يذكر ﷻ في أي زمن كانوا ، وإن تكلم أهل التفسير في ذلك بأخبار تناقلوها عن أهل الكتاب ، وليس عندهم خبر مرفوع إلى النبي ﷺ في شأن هذه القرية ، وفي شأن الزمن ، وفي شأن أسماء الرسل الذين أرسلهم الله ﷻ إلى هذه القرية ، ذلك أن الأزمنة والأشخاص لا تفيد كثيراً .

فلا فائدة كبيرة من معرفة الأسماء والأماكن ، فليس قصص القرآن كقصص الناس الذين يهتمون فيها دائماً بهذه التفاصيل ، ولا كقصص أهل الكتاب الذين شغلهم الشاغل : كم كان هؤلاء الناس ؟ وماذا كانت أسماؤهم ؟ وأسماء زوجاتهم ؟ ... كما في قصة سفينة نوح عليه السلام ، كم كان طولها ؟ كم كان عرضها ؟ أين كان الأسد ؟ وأين كان النمر ؟ وأين كان الهر ؟ وأين كانت الفأرة ؟ وأين كانت الزرافة ؟ في أي الطبقات كانت هذه الحيوانات ؟!

ونحن حين نوازن بين قصص القرآن وغيره من القصص نعرف كيف أن هذا القصص هو أحسن القصص كما قال عليه السلام : ﴿ تَحْنُ نُقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٢٣] ، وأنه يربي أهل الإيمان على معاني الإيمان والإسلام والإحسان ، وعلى الخلق القويم ، وعلى أسس الدعوة إلى الله عليه السلام وتعظيم دين الله عليه السلام دون النظر إلى الأشخاص .
ولذلك نقول :

علام الغيوب ، يعلم تفاصيل هذه الأشياء قطعاً ، ولكنه ﷺ لم يذكرها ، وذلك لكي تنتبه عقولنا إلى المهم ، والمفيد لنا ، وما العظات التي نستفيد منها من هذه القصة وغيرها من قصص القرآن العظيم ؟ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ﴾ هذه الآية ظاهرها - هي والتي قبلها - أنهم رسل من الله ﷻ ، وهذا خلاف ما ذكره كثير من المفسرين من أن هؤلاء من رسل المسيح ﷺ ، وليس في الآيات من قريب أو بعيد ذكر أنهم من رسل المسيح ﷺ ، بل الآية ظاهرها أنهم رسل من عند الله ﷻ . وقد قال النبي ﷺ : « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي » ^(١) .

وقد قال ﷺ : ﴿ يَتَاهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [البقرة : ١٢٩] ، فظاهر القرآن أن هؤلاء قبل زمن المسيح ﷺ ، وليس كما ذكر بعض المفسرين من أنهم بعد زمن المسيح ﷺ .

(١) رواه مسلم .

فالصحيح أنه ليس بين المسيح وبين النبي ﷺ نبي ، وكان هناك فترة من انقطاع الوحي - هي نحو الستائة سنة - التي بين محمد ﷺ وبين المسيح عليه السلام ، وأتباع المسيح عليه السلام كانوا يُبلغون عنه كما بلغ الصحابة عن رسول الله ﷺ ، وليسوا رسلاً من عند الله ﷻ .

قال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ فدل ذلك على أن الله قد يرسل إلى بعض الأمم أكثر من رسول ، ولذا قال هنا : ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ ، وذلك أن الاجتماع على الطاعة والخير مما تقوى به القلوب ، وتتعزيز به النفوس ، وهو ﷻ له الحكمة وله الحمد في أن يرسل رسولاً أو رسولين ، قال الله ﷻ على لسان موسى عليه السلام : ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴾ ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴾ ﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ ﴿ تَنفِثَ حَنَافَتَكَ كَثِيرًا ﴾ ﴿ وَتَذَكَّرَ كَثِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ [طه : ٢٩-٣٥] .

وعندما يكون هناك جماعة من الرسل في زمن واحد لابد أن يكون هناك التعاضد والتعزيز والتقوية ، وهذا يرشدنا إلى

ما ينبغي أن نكون عليه نحن إذا أردنا أن نكون من أتباع الرسل فلا بد أن يتعزز بعضنا ببعض ، ويتقوى بعضنا ببعض ، ويعاون بعضنا بعضًا ، ولا أن نتفرق فنختلف ونختلف فنتفرق ، ويضعف بعضنا بعضًا ، ويكون النقد الهدام الذي يهدم العمل ولا يفيده .

إن اجتماع المسلمين - والدعاة إلى الله ﷺ خصوصًا - هو من أعظم أسباب القوة ، إن التنازع من أعظم أسباب الفشل والخذلان ، قال ﷺ : ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسُكُمُوتُ وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ ﴾ [الأنفال : ٤٦] .

والله ﷻ يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ، والتقوى بأهل الحق ليس ضعفاً في إقامته بل هو فرح بوجود المعاون على طاعة الله ، قال ﷻ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ٢] .

﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ : قوينا ، فالله عززهم أي جعلهم أكثر قوة على إقامة الحق ، فإذا وجدت إخواناً لك على طاعة الله فكن

معهم فبذلك يقوي إيمانك ، وتزداد صلابة بإذن الله - تبارك وتعالى - ، ولا تتبعد عنهم ، فإن الشيطان ذئب الإنسان ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

وإن من أعظم أسباب ثبات الإنسان على الالتزام وجود أعوان الخير ، وقد ذكرنا ذلك في المقدمة ، ولو لم تجد في محلّتك من تثبت به على الطاعة ، فعليك بمن سبق ، فكيف إذا وجدت ؟ فإذا وجدت ذلك فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ ، وهذا من سعادة الإنسان ، أن يهتدى الله له صاحب سُنّة في أول طريق نشأته يعينه على الطاعة ، ويرشده إلى طريق الهدى والسداد ، فالرسل يحتاجون إلى أن يعزز بعضهم بعضاً ويُعين بعضهم بعضاً ، وهم معصومون بعصمة الله لهم ، فكيف بنا؟! فنحن أشد حاجة إلى ذلك .

﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴿ تجد هنا الحقد والحسد الذي عليه هؤلاء الأقوام ينبع ويظهر وراء كلماتهم ، تُكَنّه قلوبهم ، ويظهر في

طبيعة كلامهم ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ أي تنفضلون علينا ؟! ، ولماذا تزعمون أن الله اختصكم بالرسالة دوننا ؟! ، وهكذا عامة المكذبين للرسول من الكبراء والملأ يحقدون على أهل الحق أن اختصهم الله ﷻ برحمته ومنته ، قالها فرعون ، كما قال الله تعالى في القرآن : ﴿ وَتَادِي فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوِّرُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزخرف : ٥١] ، هو يحقد على موسى ﷺ .

وكذلك كان الحاقدون من قريش : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف : ٣١-٣٢] .

هذا الحسد اعتراض على قسمة الله وعطائه ﷻ ، والحق قد دافع شيطاني يؤدي إلى الكفر - والعياذ بالله - والمجرمون من كل قرية على هذا السبيل يقولون : ﴿ لَنُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُؤْتِيَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَفَلَا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام : ١٢٤] . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِزَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ ﴿ [الأنعام: ٥٣] ، حيث يجعل هدايته عند من
يقبلها ويستحقها ، ولذا نجد الفسقة والفجرة والنافيين
والكافرين يحسدون المؤمنين على ما منَّ الله عليهم به من
الإيمان ، كما قال ﷺ عن اليهود : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩] .

فالله ﷻ بيّن أنهم يحسدون أهل الإيمان على الإيمان ، لأنه
وإن لم يكن عند أهل الإيمان من أنواع رفاهية الدنيا ما عندهم ،
إلا أن عندهم من السعادة والطمأنينة وراحة البال ما
يحسدكم الكافرون عليه ، ولكن أمر الرياسة والوجاهة في
الناس هو الذي يشغل قلوب الكافرين .

﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ
أُنْشِرُوا إِلَّا تَكْذِيبُونَ ﴾ دلّ ذلك على معرفتهم بوجود الله ﷻ ،
ولكنهم كذبوا رسله ، لماذا ؟ لأنهم يحقدون على الرسل ، كما أن

كثيراً من الفجرة والكفرة بما أمر الله ﷻ به يجعلون معرفتهم بالله ﷻ مجردة عن أن تتحول إلى منهج عملي في حياة الإنسان ، يُريدون أن يعيشوا حياتهم كما يشتهون ، ويقولون : نحن أحباب الله ... نحن أولياء الله ، وهم يأتون الكفر والفواحش ، ويتبعون الضلالات والجهالات والشهوات ، وهم مع ذلك يقولون نحن أبناء الله وأحباءه ، ينتسبون إلى ربهم زوراً وبهتاناً ، ولذا تجد كثيراً من الناس لا يقوى على أن يواجه دعوة التوحيد ، فيحاول أن يكذب الدعاة أنفسهم ، وأن يتبرأ منهم أنفسهم ، وإن عجز أن يتبرأ من دعوتهم ، ويطعن فيها جاؤوا به من عند الله . ولذلك كان مثل أبي جهل الذي يقول في يوم بدر : اللهم من كان أقطعنا للرحم ، وأنانا بها لا نعرف فأحِثْه الغداة . يدعو على من ؟ ! ، يظن نفسه يدعو على النبي ﷺ ، أبو جهل يستفتح ربه ، كما قال ﷻ : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَفِّرُونَ ﴾ [الأنفال: ١٩] ، إذن الكفار يستفتحون ، كالكفرة الذين يقولون : سوف ينتصر الحق وسوف يزهد الباطل .

وما الباطل عندهم ؟ الالتزام بدين الله ﷻ ، وما الحق ؟ خزعبلاتهم وخرافاتهم وشهواتهم الحقيرة الدنيئة ، وكل ناظر في أسلوب حياة المجرمين أعداء الله ﷻ يقطع بأنهم لا يدينون بدين ، ولا يتبعون لا موسى ولا عيسى ﷺ ، ولا يتبعون نبياً من الأنبياء ، ولا يلتزمون بتوراة ولا إنجيل في أي جزئية من جزئيات حياتهم ، لا في العقيدة ولا في غيرها ، ومع ذلك يقولون : إن الحق سوف ينتصر ، ولذلك لا تتعجب فهذه سنة ماضية .

الكفرة عبر العصور يتهمون الرسل بأنهم ما جاؤوا بشيء من عند الله ، وأن الله ما أنزل شيئاً ، يريدون معرفة وجود الله دون التزام دين ومنهج ودون التزام حلال وحرام وعبادة ، إذاً كيف يترك الله ﷻ عباده سدى وهملاً ؟ !

﴿ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ ﴾ ، كيف يكون هو الرحمن ويترك خلقه بلا رحمة ؟ أيرحمهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ولا يرحمهم فيما هو أعظم ، وما هو أشد وهو سبب راحتهم وسعادتهم ، وهو رحمتهم بدينه ﷻ وعبادته بإتيان الحلال

واجتناب الحرام وبأداء الفرائض التي يشرعها لتحيا بها القلوب ؟
كيف يرحمهم بحياة أبدانهم ولا يرحمهم بحياة قلوبهم ؟ كيف لا
ينزل شيئاً ؟! كيف تكون حياة البشر بعيدة عن أوامره ونواهيه ؟ ! .
هكذا يريد أهل العلمانية وغيرها من المناهج الأرضية في
المشارك والمغارب ، وهكذا يريد أهل الكتاب الذين لا يريدون
إلا أن يقرأوا بأشياء مجرد إقرارات لا تتغير بها صفة الحياة ،
يشربون الخمر كما يشتهون ، يزنون كما يشتهون ، يقتتلون على
المال كما يشتهون ، يُسخرون الناس بالظلم والعوان كما
يشتهون ، وفي نفس الوقت يقولون ما أنزل الرحمن من شيء ،
هذا ليس ببيان ، فالإيمان بوجود الله لا يغني عن صاحبه شيئاً
إن لم يتبع رسل الله ، وإن لم يلتزم بشرعه ﷺ .

وبجراً عظيمة يقولون : ﴿ إِنَّا نَشْكُرُكَ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ ، فإذا
كان جواب الرسل ؟ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ .
وعلم الله ﷻ أنهم إليهم مرسلون يتحقق في واقع الحياة ، وإلا
لما كان في هذا الكلام حجة ، بمعنى أن الله يظهر من آيات صدق

رسله ، ومن علامات صحة ما جاؤوا به من الدين ما يوقن به كل أحد بأن ما جاؤوا به هو الحق ، كما قال الله ﷻ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [نمل: ٥٣] .

فعلم الله ﷻ أن الرسل رسل بتأييدهم وإعانتهم وتقويتهم بقوة ومدد من عنده لا يستطيعه الناس ولا يقدر على ، ويعزيهم ﷻ ويجعل العاقبة لهم .

﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمُرْسَلُونَ ﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿ ليس علينا إلا أن نبلي الحق ، إذن وظيفة الرسل - وكذا من ورث الرسل من العلماء والدعاة إلى الله ﷻ - البلاغ المبين ، ليس وظيفتهم أن يؤمن الناس ، إذ ليس في قدرة أحد أن يخلق الإيمان في قلبه ولا في قلب غيره ، الله الذي يجعل الإيمان في قلوب المؤمنين ، ويمن عليهم بهدائه ﷻ ، ولكن على الرسل البلاغ المبين ، البلاغ الواضح البين الذي لا لبس فيه ، لا تلتبس فيه الأمور ، وهذا من أعظم الأمور أهمية في وقتنا وفي كل وقت أن يكون البلاغ بيناً واضحاً جلياً .

إنّ كَيْسَ الحقّ بالباطل هو أعظم أسباب الانحراف عن دعوة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - إنّ الباطل مُرٌّ لا تقبله النفوس بطبيعتها وفطرتها ، لا تقبله إلّا بشيء حلّو لا بد من وجود شيء تقبل النفوس معه الباطل ، لا بد من شيء من الحق ، فيغلف ذلك المر بغلاف من السكر الحلّو ، فهذا الحلّو هو الموافقة في بعض الحق ، لكن في داخله المخالفة ، ولذلك لا يقبل في الدعوة إلى الله أن يقال جزء من الحق يوافق أهواء أهل الباطل ، بل لا بد أن يكون الحق واضحاً جليّاً ... أن يكون البلاغ مبيّناً .

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾ تشاءمنا بكم ، أنتم سبب المشاكل ، أنتم سبب الفقر ، أنتم سبب السيئات التي تصيبنا والمحن التي تصيبنا ، مع أن الشر من عندهم ، لكنها سبيل ماضية في كل زمن عندما تحدث نكبات ومصائب على الناس يقولون : هؤلاء سبب الوباء ، وسبب المصائب والمحن ، ونحن عندنا كل خير .

كما قال ﷻ عن قوم فرعون: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۚ﴾ [الأعراف: ١٣١]، ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ﴾ جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، يعني : بتخطيطنا وبتوجيهات فرعون وإرشاداته وأوامره المباركة ، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ﴾ ، أي : الشر الذي وقع لنا بسبب دعوتكم ، وهذا من أعظم الجهل .

﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ انتقلوا إلى طور آخر ، يبدو أن محاولات التشكيك في الدعوة إلى الله ﷻ وفي الدعاة لم تفلح ، وأن الدعوة أصبحت تكتسب أنصاراً جددًا ، فكان لابد من أسلوب آخر بعد التشكيك وبعد إلقاء التهم الباطلة ، وبعد محاولة جعل الرسل هم السبب في مشاكل الناس .

والمقصود بالمشكلات طبعًا عدم الرخاء ، وعدم وجود الأموال أو عدم وجود الثمار ، أو نحو ذلك فيزعمون أن السبب هو دعوة الرسل ، فيبدو أن هذه الحجج لم تفلح ، فلجؤوا إلى أسلوب التهديد والوعيد .

﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ ، وقد فسرت لنشتمنكم وليس بظاهر ، الظاهر أنهم يرجونهم بالحجارة إذ إنهم قد شتموهم بالفعل حين قالوا : ﴿إِنْ أَنْشَرُوا إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ ، ﴿إِنَّا نَطْمِرُنَا بِكُمْ﴾ أنتم سبب الشر والسوء ، فهذا من الشتم ، فالذي يظهر أنهم عزموا وهددوا بارتكاب جرم أشد وهو أذية الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ، قالوا : ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ، وهذا هو أسلوب التهديد ، كما قال فرعون لموسى في ما حكاه الله تعالى عنه : ﴿قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] .

وكما قال أعداء الرسل للرسل ، قال ﷺ : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْسِلُهُمُ لِنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لِنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَبْلَنَّهُنَّ أَظْلُمَلَيْتُ ﴿١٤﴾ وَلَنُصَبِّحَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [إبراهيم: ١٣-١٤] ، فهناك دائما هذا التهديد الذي يجابهه الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بالصبر والثبات والمزيد من الدعوة إلى الله ، لا يجعلهم

يتأخرون أو يتخاذلون عن إقامة الدعوة إلى دين الله ﷻ .
﴿ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ جابهت الرسل هذه الشبهات
﴿ طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ ، الشر الذي يصيبكم ﴿ مَعَكُمْ ﴾ من عندكم
ومن أعمالكم ، ما يصيبكم من مصائب فيسبب ذنوبكم .
وقال الله ﷻ في آية أخرى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى : ٢٠] ، وقال
أيضا : ﴿ أَوَلَمْ أَصْغِبْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَابَكُمْ مِثْلُهَا فَلَمْ أَنْ هَذَا
فَلَنْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ * إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
[آل عمران : ١٦٥] ، وقال ﷻ : ﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمْت
أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ ﴾ [الروم : ٣٦] .
فإن الله ﷻ حكّم عدل ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا
أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩] ، أي بسبب نفسك
أيها الإنسان ، فالإنسان عموما ما يصيبه من سوء فهو بسبب
ذنوبه وإن كان من الله ﷻ خلقا وإيجادا ، كما قال الله ﷻ :
﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ

يَقُولُوا هِنْدِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴿ [النساء : ٧٨] .

هذا حال ضعاف الإيمان والمنافقين ، إن يصيبهم قحط مثلاً وتلد امرأة أحدهم الإناث ، ولا تنتج دابته يقول : بشؤم هذا الدين وبشؤم اتباع محمد ﷺ .

قال ﷻ : ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء : ٧٨] الحسنة والسيئة من الله خلقاً وإيجاداً هو الذي أوجد الحسنات والسيئات ، ولكن الحسنات محض فضله ، والسيئات عدله ، ما يصيب الناس من السيئات ومن المصائب والمحن والبلايا والغلاء والوباء والمشاكل المختلفة إنما هو من عدله ﷻ : ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ خلقاً وإيجاداً ، ثم قال : ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَعِنْ نَفْسِكَ ﴾ أنت الذي اكتسبت أسبابها ، فيسبب الذنوب يكتسب الإنسان ما يجلب عليه السيئات والبلايا والمحن .

﴿ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ ، وفي الآية الأخرى عن قوم فرعون : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف : ١٣١] ، ولا تعارض ، لأن قوله : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ ، أي ما

أصابهم من الشر والسوء من عند الله خلقًا وإيجادًا ، فهي مثل قوله : ﴿ طَٰغِيْرُهُمْ عِندَ ٱللّٰهِ ﴾ ، أي هو الذي قَدَّرَ ذلك ، وأما قوله : ﴿ طَٰغِيْرُكُمْ مَّعَكُمْ ﴾ ، مثل ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئٍ فَمِنْ قَفِيلِكَ ﴾ ، بمعنى أنت الذي اكتسبتها ، وأنت الذي تسببت فيها ، والسيئة هنا كما ذكرنا بمعنى القحط والبلاء والوباء ، فهي من الإنسان سببًا .

قال الله ﷻ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف : ٩٦] ، فالذي يصيبنا هو بسبب ذنوبنا .
﴿ قَالُوا طَٰغِيْرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ إِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ ٱلْأَجَلُ أَنْكُمْ ذُكِّرْتُمْ تَتَهَمُونَا ۖ هَذِهِ ٱلَّتِي هُمْ يَقُولُونَ ۚ وَتَقُولُونَ هَٰذَا ٱلْكَلَامُ ۚ قَالُوا إِنَّا نَطَّيْرُكُمْ بِكُمْ ۖ لَٰن لَّعَنَّا نُنْتَهَوُا لَزِمَٰتِكُمْ وَلَيَمَسَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ ٱلْأَلِيمِ ۚ ٱلْأَجَلُ أَنَا ذُكِّرْنَاكُمْ لَنُتَهَدُونَ ۚ ٱلْأَجَلُ وَجُودُ ٱلدَّعْوَةِ إِلَى ٱللّٰهِ وَٱلنَّصْحِ تَرِيدُونَ أَنْ نَصِيبَكُمْ بِأَنوَاعِ ٱلْأَذَى ۚ إِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ ٱلْجَوَابُ مَحذُوفٌ مَّفْهُومٌ مِنَ ٱلسِّيَاقِ تَقْدِيرُهُ مَا ذُكِّرْنَا .

﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ فهم أسرفوا على أنفسهم بمخالفة شرع الله ﷻ ، وليس الأمر أنه مناقشات أو بحث عن أسباب المصائب ، أو مجرد بحث عن الحجج ، وإنما هو الإسراف على الأنفس هو الذي أدّى إلى وجود الحسد والحقد ، الذي أثمر الكفر والتكذيب بما جاء به الرسل .

قال ﷻ : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ ، آمن هذا الرجل بالمرسلين وأتى يدعو إلى الله ... جاء من أقصى المدينة ، إذن تحمل المشاق في الدعوة إلى الله ﷻ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ ، يدل على أنه كان بعيد المسافة ، ولكن جاء يدعو إلى الله ، فالدعوة إلى الله ﷻ يجب أن تأتي إلى الناس ، ويجب أن يكون الدعاة إلى الله ﷻ هم الذين يسعون حتى يبلغوا دعوة الحق ، ولا ينتظرون كي يأتي الناس إليهم ، نَعَمْ العلم يُؤْتَى ولا يَأْتِي ، هذا إذا كان هناك طلب علم ، فينبغي أن يعلم طالب العلم أنه الذي يأتي .

أما قضية الدعوة إلى الله فأعمّ من طلب العلم ، والنصيحة

التي كان عليها الرسل ودعاة الخير لأقوامهم نصيحة عظيمة جعلتهم ينتقلون في الدعوة إلى الله ، وأصحاب النبي ﷺ انتقلوا في البلاد وهاجروا وتركوا بلادهم ، وتركوا المدينة بعد ذلك لكي يبلغوا دعوة الله إلى الناس ورأوا أن ذلك من الجهاد في سبيل الله ﷻ ، وهذا أمر عظيم الأهمية ألا ينتظر الداعي إلى الله الناس حتى يأتوا إليه ، بل ينبغي أن يسعى هو إليهم ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَفْقَرُ أَتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ .
ووصفه بالرجولة يدل على جده واهتمامه بقيامه بالأمر ، وكذلك قوله ﷻ : ﴿ يَسْعَى ﴾ ، وقد ورد مثل هذا في موضعين من القرآن ، وكل منهما فيه تقديم وتأخير عن الآخر ففي قصة موسى عليه السلام قال ﷻ : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّىٰ ابْنُ الْاَمْلَأِ يَأْتِيكُم بِك لِيَقْتُلَكُمْ فَأَخْرِجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الفصل: ٢٠] .

وقدم الرجولة في قصة موسى عليه السلام ، وقدم « من أقصى المدينة » - قدم البعد - في قصة مؤمن آل يس ، وذلك أن

الخطر كان في قصة موسى كبيرًا جدًا ، فهو خطر تهديد بالقتل ، ولا شك أن معرفة آل فرعون بمن أبلغ موسى بهذه الخطة الماكرة تقتضي نوعًا من البطش والتنكيل الشديد ، ولذلك احتاج الموقف إلى رجولة عظيمة ، ومن أقصى المدينة تالية ، لأنه تحمل بُعد المسافة ومشقة الانتقال ، أما هنا لم يكن الأمر قد وصل إلى مثل هذه الشدة ، وكان بُعد المسافة هو المقدم في هذا الموطن ، لكي يظهر لنا الجهد الذي بذله الرجل من أجل أن يبلغ دعوة الحق .

ويذكر أنه كان حائكا ، أي لم يكن ذا وظيفة مشهورة ، ويذكر أنه كان أعمى - فالله أعلم هل كان كذلك أم لا - لم يذكر ذلك في القرآن ولا في السنة ، لم يذكر إلا أنه رجل ، والرجولة ليست ذكورة فقط ، ولكنها صفات تحمل وتضحية واهتمام بالأمر وسعي في الحق وتحمل لمسئولية الدعوة إلى الله ﷻ ، وأن يستشعر الإنسان أنه لابد أن يحمل هم الدعوة إلى الله ﷻ ، وأن يسعى إلى أن يتبع الناس الرسل ، وأن يعبد الناس ربهم ،

وينتقل في الأماكن المختلفة ، لكي يبشر بهذا الأمر العظيم .
﴿ يَنْقُومِ آتِيْعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، لابد وأن يكون كل واحد منا يسعى في الدعوة إلى الله ﷻ وأن يجتهد في إقامة الحق ، ويسعى في أن يتبع الناس الرسل ، فالاتباع أعظم قضية يدعو إليها أتباع الرسل ، والاتباع في التوحيد هو أعظم الاتباع ، وهو أعظم ما يُتبع فيه الرسل .

﴿ آتِيْعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ ، يرغبهم في اتباع من لا يسألهم أجرًا ، وهذا إيقاظ للفطرة الإنسانية في أن من لا يأخذ أجرًا على النصيحة هو الذي ينبغي أن يُتبع ، وهذا أمر يستغله كثيرًا أعداء الله ﷻ والزنادقة والذين يريدون الدنيا ، فتجد جماعات التنصير تسعى في بغيتها من خلال العمل التطوعي المجاني ، وتجد أهل الدجل والشعوذة مثلاً يريدون خداع الناس بأنواع من شعوذتهم وتعاملهم مع الجن .

يقول الناس : فلان لا يأخذ أجرًا وإن كان يعمل السحر ويستعين بالجن مثلاً ، فيقولون : فلان هذا أحسن ، لأنه لا يأخذ

مالاً ، الناس يظنون ذلك ، لأن هناك فطرة في الإنسان : أن الذي يأخذ مالاً لا يصلح أن يُتَّبَعَ ، ولذلك على الدعوة إلى الله ﷻ أن يحرروا أنفسهم من سلطان أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله ﷻ . فعلى الداعي أن لا يجعل عليه سلطاناً وحجة ، والذي يأخذ الأجرة على الدعوة إلى الله ﷻ غالباً محكوم بمن يعطيه له ويدفع له ، فالأصل أن تكون الدعوة إلى الله وتعليم العلم كما جاءت به الرسل مجاناً ، وكما جاء في الأثر الإسرائيلي : « يا ابن آدم علِّمْ مجاناً كما علِّمْتَ مجاناً » .

فهل أخذ أحد من الرسل أموالاً على ما جاؤوا به ؟! ما تكسبوا بالدين ، ما جعلوا تعليم الناس دين الله ﷻ بأجرة . وهذا الأمر في العلم الواجب ، فلا شك أنه إذا تعين على الإنسان أن يُعلِّم العلم الواجب ؛ لم يميز له أن يأخذ أجرة ، ولا أن يأخذ أجرة على العبادات ، كأن يأخذ أجرة على الصلاة أو على الخطبة مثلاً ونحو ذلك ، أقصى ما يمكن في ذلك أن يأخذ جُعلاً من بيت المال إذا كان لا تقوم مصلحة إلا

بالفقر لذلك ، وليس على سبيل الإجاره ، ولذلك كره الإمام أحمد أن يشارط على تعليم القرآن .
وإن كان الصحيح في المسألة أن تعليم القرآن - غير فاتحة الكتاب - ليس من فروض الأعيان ، ولذا جاز أخذ الأجرة عليه - والله أعلم - ، إذ قال النبي ﷺ : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله »^(١) ، ولكن العلوم الواجبة لا يؤخذ عليها أجر - والله أعلم - .

ثم تابع الرجل دعوته فقال لهم : ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ ، ثم ذكر الله ﷻ الصفة الثانية للرسول فقال : ﴿ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ، ليس فقط لأنه لا يأخذ أجرًا فهذه إحدى الصفات المرغوبة في اتباعهم ، والثاني لأنهم مهتدون ، فهم أتوا بالهداية وهم في أنفسهم مهتدون ، وهم ملتزمون فعليًا ، وهذا من أعظم أسباب قبول الدعوة أن يكون الشخص نفسه مهتديًا ، أن يكون الداعي إلى الله ملتزمًا بما يقول .

(١) رواه البخاري (٥٧٣٧) .

كثير من الناس قد يدعو إلى الله ولكنه هو في نفسه لا يلتزم بما يدعو إليه هو نفسه إذا دخلت بيته ورأيت سلوكه وأعماله وجدته على خلاف ما يقول ، فهذا دعوته لا تثمر شيئاً ، دعوته لا تؤثر في قلوب الناس ، لذلك اعلم أيها الداعي إلى الله أن عملك هو الداعي قبل دعوتك ، وأن سلوكك هو الذي يرغب الناس في دعوتك .

﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ، لذلك نقول : إن عدم أخذ الأجرة لابد أن ننظر معه بعد ذلك إلى السلوك والعمل ، وما جاء به ، وما يقوله وما يفعله ، فلو أن إنساناً ضالاً لا يأخذ أجرة فلا ينبغي أن تقول : فلان لا يأخذ أجرة فهو رجل صالح ، بل لابد أن ننظر إلى هدايته ، لذلك إذا وجدت إنساناً ممن يعمل السحر مثلاً وكان لا يأخذ أجرة ولم يكن هو مهتدياً ، أو كان أهله مضيعين للحجاب ، أو وجدت المنكرات في بيته ، أو كان مرتكباً للمحرمات ، كأكل المال بالباطل ؛ فهذا من علامات الانحراف والضياع ، ومن علامات ضلاله ، ولذلك

لا يكتفى بكونه لا يأخذ أجره ، بل لابد من الأمرين معاً كما قال الله تعالى : ﴿ أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .
ثم قال تعالى عنه : ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ، الاستدلال بتوحيد الربوبية ﴿ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ،
على توحيد الألوهية ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ﴾ ، يعني أي شيء يمنعني من أن أعبد الذي فطرني ؟ ! .

أنواع التوحيد والإيمان باليوم الآخر هذه هي الركائز الأساسية في الدعوة إلى الله ، والقواعد التي لابد أن تُبلّغ في الدعوة إلى الله : أن الله الذي فطرنا أي خلقنا على غير مثال سابق ، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد ، لأنه إلهنا ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ، وهذا هو الإيمان باليوم الآخر .

فدعوة الرسل منصبة على ذلك ، فإذا سئلنا إلام ندعو الناس ؟! فنحن ندعوهم إلى الله ربنا هو الذي خلق ، وهو الذي رزق ، وهو الذي يأمر وينهى ، وهو الذي يملك كل شيء ، وهو وحده الذي يملك الضر والنفع والموت والحياة ، وهو وحده الذي له حق التشريع .

وهذا الإقرار بالربوبية يترتب عليه ويبنى عليه ألا نعبد
سواه ، ألا نركع لسواه ، ألا نسجد لسواه ، ألا ندعو سواه ،
ألا نخاف من سواه ، ألا نرجو سواه ، ألا نحب سواه وألا
نحب إلا من أحب ﷻ وأمرنا بحبه ، ألا نتوكل إلا عليه ، ألا
نرغب إلا فيما عنده ، أن لا نذبح ولا ننذر ولا ندعو ولا
نستغيث ولا نستعبد إلا به سبحانه ، أن نصرف كل عبادة له
وحده لا شريك له ، وهذا هو توحيد الألوهية .

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ، فالإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان
بالله ، قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾
[البقرة: ١٧٧] ، التذكير بالرجوع إلى الله ﷻ يجعل العبد يستعد
لهذا الموقف العظيم ويتذكر نهاية هذه الحياة بالأمها
وأفراحها ، فلا شك أن الإنسان يجد في الحياة أنواعاً من
الآلم ، وسوف تنتهي ، يجد أنواعاً من الأفراح ، وسوف
تنتهي ، السرور والحزن في الدنيا سوف يزول ، ألا فاعمل
لآخرتك ، اعمل ليوم رجوعك إلى الله ﷻ .

قال تعالى عنه : ﴿ أَتُخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدِّنَ الرِّجْمُنُ بِهِمْ
لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴾ [آلِ إِبْرَاهِيمَ ٢٤-٢٣] ، تملطف عظيم في هدم الباطل ، فالحق لا يقوم بذكر
الحق فقط ، بل لابد أن يهدم الباطل ويترأ منه ، ولا يقولن أحد :
ندعو الناس إلى الحق ولا دخل لنا بالباطل - كاتجاهات كثيرة - .
وأتذكر بعض الدعاة يوماً وقد حدث بيننا حوار أنه كان
يقول : لا تقولوا للناس لا تطوفوا بالقبور ، دعوهم ، ولكن
إذا دخلت أنت مسجداً به قبر والناس يطوفون ، فاذهب أنت
بعيداً ولا تطف به وسوف يترك الناس الطواف !! .
وهذا كلام باطل ، إذ لابد أن نهدم الباطل ، ولا يكفي أن
يترك الناس ذلك لأن الشيخ يتركه ، لأنهم تعودوا أن الشيخ
يفعل فسوف نفعل ، لا بل لابد أن يهدم الباطل ، أهل الباطل يريدون
أن نسكت عن باطلهم وألا نذكره بالسوء ، ولكن الحق لابد
أن يُقام على أنقاض الباطل ، فـ « لا إله إلا الله » تبدأ بالنفي قبل
الإثبات « لا إله » هدم للباطل ، و « إلا الله » إثبات للحق ،

فلا نقول « الله إله » لكن نقول : « لا إله إلا الله » لماذا ؟ لأنه إن قيل « الله إله » فالنصارى يقولون : « المسيح إله » ، واليهود يقولون : « عزير إله » ، والكافرون الآخرون يقولون : « بوذا إله » ، ونحن نقول : « الله إله » فهل تكفي ؟! لا تكفي ، بل لابد أن نقول : « لا إله إلا الله » .

قال الله ﷻ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَتُشْرِعُ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَتُشْرِعُ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون : ١-٦] ، والآيات فيها إثبات أننا نعبد الله لكنهم لا يعبدون إلهنا طالما أشركوا بالله ، ونحن لا نعبد إلههم ، وما الذي جعل المشركين يغضبون على النبي ﷺ ويمحاربون دعوته ؟ قالوا : ﴿ أَجْعَلْ آلَهِةً إِلَٰهًا وَجِدًا إِنَّا هَذَا لَنَكْفِرُ بِعِبَادِكَ ﴾ [ص : ٥] .

فإذا قلنا : « الله إله » فهم أيضًا يقولون : « الله إله » ، وهم لم يخالفوا في هذه ، لكن قالوا : سب آلهتنا ، وكيف كان السب ؟ هل الرسول ﷺ كان يشتم ؟! لا ... إنما كان السب أنه قال :

إنها ليست آلهة ، قال : إنها باطلة ، قال : إنها أوثان ، أنداد من دون الله ، سماها بهذه الأسماء ، وإلا فالله ﷻ لم يذكر شتائم كالتي تعود الناس عليها في شتائمهم ، وإنما قال : إنها ليست آلهة فهذا هو السبب .

فهذا عندهم هو نقطة الاختلاف مع النبي ﷺ ، فالبراءة من الشرك قضية عظيمة الأهمية لابد أن تكون واضحة لدى الدعاة إلى الله ﷻ ، فهذا الرجل الداعية يقول : ﴿ اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ أنظر إلى التلطف في الأسلوب ، لم يقل « اتخذتم أنتم » ، لأن الكلام للغير قد يجعله ينفر ، فقال : ﴿ اتَّخِذْ ﴾ يتكلم عن نفسه : ﴿ اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَهًا إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ [إِنِّي إِذَا أُلْفِيَ ضَلَلْتُ مُبِينٌ] .

﴿ إِنِّي إِذَا ﴾ هو يريد أن يقول لهم : أنتم في الحقيقة الذين اتخذتم وأنتم الذين في ضلال مبين ، وأحياناً يحتاج إلى التصريح أكثر من ذلك ، كما قال إبراهيم لأبيه وقومه : ﴿ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف : ٢٦] .

وقال ﷻ عن إبراهيم في قوله لأبيه : ﴿ إِنِّي أُرْسِلُكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَاحٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام : ٧٤] ، فأحياناً يُحتاج إلى التصريح إذا كان لا يكفي أن يقول عن نفسه ، ولكن هذا تلمظ وبداية .
﴿ إِن يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ [يس : ٢٣] ، إذا هذه الشفاعة شفاعة باطلة تلك التي يدعيها المشركون في أوثانهم وفي أوليائهم التي يزعمون أنها تشفع لهم عند الله ﷻ .

ولذلك فمن يصرف العبادة لغير الله فقد اتخذ إلهًا من دون الله سواء ساء لهم أم ساء لهم ، أو عاملهم معاملة الآلهة - والعباد بالله - بأن صرف لهم العبادات ، فذبح لهم ، أو نذر لهم ، أو طاف بقبورهم ، وفعل لهم ما لا يجوز أن يفعله إلا الله فإنه قد اتخذهم آلهة ، وإن زعم أنها تشفع له عند الله فلا تُغْنِي عنه شفاعتهم شيئاً ولا ينقذوه .

قال الله ﷻ عن هذا المؤمن : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ ، قيل : إن هذا الخطاب للرسل وهو أنه يعلن

إيمانه ، فهو كان مؤمناً بهم ، ولكن يُخاطب الرسل لكي يشجع الناس كي يسلكوا سبيلهم ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ ، أي اشهدوا لي بأنّي قد آمنت ، والقول الثاني : إنه خطاب لقومه ، وهذا أقرب - والله أعلم - لأنه في سياق واحد ، فالمعنى إني آمنت بربكم أيها الناس المدعوون ، ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ استجيبوا لي ، فسمع هنا بمعنى استجاب ، مثل « سمع الله لمن حمده » أي استجاب الله لمن شكره ، ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ أي اقبلوا قولي واطلبوا نصيحتي .

﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ ، لم يذكر مصيره ، لكن السياق مفهوم ... ذكروا أنهم قاموا عليه قومة واحدة ، فوطئوه وداسوه بأقدامهم ، وانظر إلى الحقد الفظيع ، داسوا عليه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه ، مات شهيداً في سبيل الله ﷻ ، لأنه دعا إلى الحق وقال كلمة الحق ، وشدة الغيظ دفعتهم إلى قتله ، والقرآن يُثبت أنه قُتل ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ، مع أنه لم يذكر أنهم قتلوا الرسل ، لأنهم ربما كانوا خائفين منهم ، لمكنهم قتلوا

هذا الداعي إلى الله ﷻ ، وأنزل الله ﷻ عليهم العذاب لأجله ، فالله ﷻ ينتقم لأوليائه كما ينتقم لرسله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .

إن قتل أولياء الله ﷻ ليس أمراً هيناً ، قتل المؤمنين الدعاة إلى الله ليس أمراً هيناً ... وأذيتهم وتعذيبهم ليس أمراً هيناً ... ولكن كيف كان مصيره ؟ هذا الاختصار في بيان ما أصابه رغم وجود الإشارة على ما حدث له ، ما الحكمة ، وما الفائدة فيه ؟ الحكمة والفائدة هي بيان سرعة انتقاله ، إذ لم ينل من العذاب شيئاً ! إذاً لماذا يخاف الناس من الدعوة ومن العذاب ومن الفتنة التي تصيب هذا الإنسان ، ويقولون سوف يعذب ... سوف يهان ... سوف يحدث ويحدث .

قال تعالى : ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ ، بسرعة شديدة ، مباشرة بعد ما قال كلمة ﴿ إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ ، دخل الجنة وهو في البرزخ ، لأن « الشهيد في سبيل الله ﷻ لا يجد من ألم الموت إلا كمس القرصة » ، كما

ذكر العلماء في قصة أصحاب الأخدود أنهم عندما ألقيهم في النار ، قبض الله أرواحهم قبل أن تصل أبدانهم إلى النار ، فالأرواح ماتت وألقيت أجساداً لا روح فيها ، فلم يعذبوا ، بل ذهبوا شهداء أحياء عند الله ﷻ ، والشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت .

﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ ، فكان ناصحاً في آخرته كما كان ناصحاً في دنياه ، هكذا لا تجد المؤمن إلا ناصحاً ، لم يقل : ينتقم الله منهم بما فعلوه بنا ، ولكن ماذا كان يتمنى حينما دخل الجنة ؟ .

﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ، يا ليتهم يعلمون ، كي يدخلوا هم الجنة أيضاً ، فسبحان الله انظر إلى هذا الكم من النصيحة ومن سباحة الصدر رغم قتله هذه القتلّة الفظيعة ، ومع ذلك يتمنى أنهم يعلمون .

﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ، أمله أن يؤمن الناس ، ولا يفكر فيها حدث له ، وليس هدفه الانتقام الشخصي ، وهذه نقطة عظيمة في نفس الداعي إلى الله ، ليس غرضه الانتقام لنفسه .

والله ﷻ يُحب من عباده أن يكونوا ناصحين لعباده جميعًا ،
 محبين للخير لهم ، وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يجادل عن قوم لوط ،
 قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُخَبِّرُكُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٤] ، بإذا ذكره الله ﷻ ؟ وبإذا وصفه ؟
 قال ﷻ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ [هود: ٧٥] ، أي أن
 الله ﷻ أحب الصفة التي اقتضت مجادلة إبراهيم في أول الأمر
 حتى جاء أمر الله ﷻ : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِيلُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ مِنَ الْمُقْسِمِينَ ﴾ [هود: ٧٦] .
 لكن الله ﷻ يُحب من عباده أن يكونوا مشفقين ، ولذلك
 اختار الله ﷻ لنبيه ﷺ ألا يدعو على الذين قتلوا أصحابه
 وشجوه في وجهه ، واختار له أن يترك الدعاء عليهم ، فربما
 تاب الله ﷻ عليهم ، ولذا عندما قال النبي ﷺ : « كَيْفَ يُفْلَحُ
 قَوْمٌ شَجَّوْا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رِبَاعِيَّتَهُ » ، فأُنزل الله ﷻ : ﴿ لَيْسَ
 لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [ال عمران: ١٢٨] ، ظل النبي ﷺ شهرًا
 يدعو على بعض المشركين الذين آذوا أصحابه ، وكانوا
 رؤوس الكفر ، ثم ترك ذلك لما نزلت الآية وتاب الله على من

سأهم - سهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وغيرهم - ممن كان شديد الأذى للمسلمين ، فقد أسلموا وهداهم الله ﷻ .

ولما خير الله ﷻ النبي ﷺ على يد ملك الجبال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين أو يستأني قال : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً »^(١) .
وقد كان فعلاً منهم هم ومن أصلابهم أجيال تلو أجيال يعبدون الله ﷻ لا يشركون به شيئاً مصداق ما أراده النبي ﷺ في دعوته إلى الله .

وعلى هذا فالمؤمن ناصح ، ومحب للخير ، يريد أن يهتدي الناس ، وأن يجدوا الراحة التي وجدها ، فقد كان مستريحاً في الدنيا ، وهو مستريح في البرزخ ، ويستريح يوم القيامة ، وروحه الآن في الجنة تتنعم مع أرواح الشهداء ، ومع أرواح المؤمنين وهي في الجنة كذلك .

(١) رواه البخاري (٣٢٣١) ، مسلم (١٧٩٥) .

﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ، هذا هو الإكرام ، أرادوا إهانته بالدوس بالأقدام فأكرمه الله ﷻ ، ولذلك لن تهان يا عبد الله المؤمن ، لن تهان وإن أهانك الناس ، أنت من المكرمين وإن كان فيما يبدو للناس أنك أهنت ، لا والله ، إن الإهانة أن تعبد غير الله ، إن الإهانة ألا يكرمك الله بمحبته وعبادته ﷻ .

قال ﷻ : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ جُنُودٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ ، هم أضعف من أن يحتاجوا إلى جند كثيرة ، والله له جنود لا يُحصى غيرها ﷻ ، وجنود الله أكثر عدداً ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴾ [البقره : ٢٤] ، جنود ربك كثيرة جداً ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام : ٣١] ، لكن الأمر أهون من ذلك ، فأمر الكفرة لا يحتاج إلى جنود .

﴿ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ ، لم يكن الأمر يحتاج إلى إنزال ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ ، صاح بهم ملك من ملائكة الله - يُذكر أنه جبريل عليه السلام - صاح صيحة واحدة ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ .

﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ ، أي حسرة تحسروها على أنفسهم عندما ماتوا على الكفر ، لكنها حسرة لا تنفع ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ ، أي يا حسرة العباد على أنفسهم ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ .

إذا لا يجعلك استهزاء الناس بك من أجل التزامك وطاعتك تنصرف عن الالتزام ، فكل الرسل تعرضوا لهذا ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس: ٣٠] .

﴿الَّذِينَ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ١٠ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ، لم يتعظوا بالقرون السابقة التي ذهبت ولم ترجع ، والله ﷻ يجمع الجميع يوم القيامة للحساب والسؤال .

نسأل الله ﷻ أن يُخَفِّفَ عنا يوم القيامة ، وأن يهونه علينا ، وأن يجعلنا من عباده المخلصين ، وأن يوفقنا للدعوة إليه على بصيرة ، وأن يجعلنا من عباده المخلصين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين